

佛法綱要 *The Outline of the Dhamma*

第一品 ☆ 法身舍利——三十七道品 *Bodhipakkhika*

一、 四念住 *Cattāri satipaṭṭhāna*

1. 身念住 (內觀身體) *kāya satipaṭṭhāna*
2. 受念住 (內觀感受) *vedanā satipaṭṭhāna*
3. 心念住 (內觀心念) *citta satipaṭṭhāna*
4. 法念住 (內觀想法) *dhamma satipaṭṭhāna*

二、 四護勤 (四眾勤、四正斷) *Cattāri padhānāni*

1. 律儀勤 (防護根門) *saṃvara-padhāna*
2. 斷勤 (斷三惡尋) *pahāna-padhāna*
3. 修勤 (七菩提分) *bhāvanā-padhāna*
4. 隨護勤 (善護禪相) *anurakkhaṇā-padhāna*

三、 四正勤 (正精進) *Cattāro sammappadhānā*

1. 防惡 (未生惡法令不生) *anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ anuppādāya*
2. 斷惡 (已生惡法令永斷) *uppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya*
3. 修善 (未生善法令生起) *anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ uppādāya*
4. 成善 (已生善法令圓滿) *uppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ pāripūriyā*

四、 四神足 (四如意足) Cattāri iddhipāda

1. 修^{ㄒㄩ}習^{ㄒㄩ}具^{ㄅㄣ}足^ㄗ欲^ㄩ定^{ㄉㄧ}、 成^{ㄘㄩ}就^{ㄘㄩ}欲^ㄩ滅^{ㄇㄧ}勝^{ㄕㄨ}行^{ㄒㄩ}之^ㄘ神^{ㄕㄨ}足^ㄗ chanda-samādhi-padhāna-saṅkhāra-samannāgata-iddhipāda
2. 修^{ㄒㄩ}習^{ㄒㄩ}具^{ㄅㄣ}足^ㄗ勤^{ㄑㄩ}定^{ㄉㄧ}、 成^{ㄘㄩ}就^{ㄘㄩ}勤^{ㄑㄩ}滅^{ㄇㄧ}勝^{ㄕㄨ}行^{ㄒㄩ}之^ㄘ神^{ㄕㄨ}足^ㄗ vīriya-samādhi-padhāna-saṅkhāra-samannāgata-iddhipāda
3. 修^{ㄒㄩ}習^{ㄒㄩ}具^{ㄅㄣ}足^ㄗ心^{ㄒㄩ}定^{ㄉㄧ}、 成^{ㄘㄩ}就^{ㄘㄩ}心^{ㄒㄩ}滅^{ㄇㄧ}勝^{ㄕㄨ}行^{ㄒㄩ}之^ㄘ神^{ㄕㄨ}足^ㄗ citta-samādhi-padhāna-saṅkhāra-samannāgata-iddhipāda
4. 修^{ㄒㄩ}習^{ㄒㄩ}具^{ㄅㄣ}足^ㄗ觀^{ㄍㄨ}定^{ㄉㄧ}、 成^{ㄘㄩ}就^{ㄘㄩ}觀^{ㄍㄨ}滅^{ㄇㄧ}勝^{ㄕㄨ}行^{ㄒㄩ}之^ㄘ神^{ㄕㄨ}足^ㄗ vīmaṃsā-samādhi-padhāna-saṅkhāra-samannāgata-iddhipāda

五、 五根 Pañca indriya，五力 Pañca-bala

1. 信^{ㄒㄩ}根^ㄍ saddhā-indriya， 信^{ㄒㄩ}力^ㄍ saddhā-bala.
2. 精^{ㄑㄩ}進^{ㄑㄩ}根^ㄍ vīriya-indriya， 精^{ㄑㄩ}進^{ㄑㄩ}力^ㄍ vīriya-bala.
3. 念^{ㄋㄩ}根^ㄍ sati-indriya， 念^{ㄋㄩ}力^ㄍ sati-bala.
4. 定^{ㄉㄧ}根^ㄍ samādhi-indriya， 定^{ㄉㄧ}力^ㄍ Samādhi-bala.
5. 慧^{ㄏㄩ}根^ㄍ paññā-indriya， 慧^{ㄏㄩ}力^ㄍ Paññā-bala.

六、 七力 Satta-bala

1. 信^{ㄒㄩ}力^ㄍ saddhā-bala
2. 精^{ㄑㄩ}進^{ㄑㄩ}力^ㄍ vīriya-bala
3. 慚^{ㄘㄨ}力^ㄍ hirī-bala
4. 愧^{ㄍㄨ}力^ㄍ ottappa-bala
5. 念^{ㄋㄩ}力^ㄍ sati-bala
6. 定^{ㄉㄧ}力^ㄍ Samādhi-bala
7. 慧^{ㄏㄩ}力^ㄍ Paññā-bala

七、七菩提分 (七覺支) Satta-sambojjhaṅga

1. 遍^ウ念^ヲ菩^タ提^チ分^フ *sati-sambojjhaṅga*, 收^ア攝^セ六^カ根^ク, 憶^オ念^ニ四^ム念^ヲ住^ス, 時^{トキ}刻^キ不^ク失^ス念^ヲ。
2. 遍^ウ擇^セ法^フ菩^タ提^チ分^フ *dhamma-pravicaya-sambojjhaṅga*, 住^ス於^ニ正^ニ念^ヲ, 以^テ智^チ慧^ヱ決^セ擇^セ、觀^ミ察^ス、思^ム惟^ス：「五^イ蘊^ヲ身^ヲ心^ヲ, 皆^ハ是^レ因^ヲ緣^ヲ, 生^ス滅^ス法^ニ相^ニ。」
3. 遍^ウ精^シ進^ヲ菩^タ提^チ分^フ *vīriya-sambojjhaṅga*, 以^テ慧^ヱ對^ス彼^ノ法^ヲ決^セ擇^セ、觀^ミ察^ス、思^ム惟^ス, 得^キ不^ク退^ス之^ノ精^ヲ進^ヲ。
4. 遍^ウ喜^ニ菩^タ提^チ分^フ *pīti-sambojjhaṅga*, 發^ス精^ヲ進^ヲ, 得^キ離^カ慾^ヲ之^ノ喜^ニ。
5. 遍^ウ輕^ク安^ヲ菩^タ提^チ分^フ *passaddhi-sambojjhaṅga*, 意^ニ喜^ニ而^ル身^ヲ輕^ク安^ヲ、心^ヲ輕^ク安^ヲ。
6. 遍^ウ定^カ菩^タ提^チ分^フ *samādhi-sambojjhaṅga*, 身^ヲ輕^ク安^ヲ得^キ樂^カ、得^キ心^ヲ定^カ。
7. 遍^ウ捨^セ菩^タ提^チ分^フ *upekkhā-sambojjhaṅga*, 依^テ遠^ニ離^カ、依^テ離^カ貪^ヲ、依^テ滅^ス盡^ス, 向^テ於^ニ捨^セ, 得^キ心^ヲ定^カ, 善^ク予^ニ觀^ミ察^ス。

八、八聖道分 (八正道、八支聖道) Ariya-aṭṭha-aṅgika-magga

1. 正^ニ見^ヲ *sammā-diṭṭhi*
2. 正^ニ思^ム惟^ス *sammā-saṅkappa*
3. 正^ニ語^ヲ *sammā-vācā*
4. 正^ニ業^ヲ *sammā-kammanta*
5. 正^ニ命^ヲ *sammā-ājīva*
6. 正^ニ精^ヲ進^ヲ *sammā-vāyāma*
7. 正^ニ念^ヲ *sammā-sati*
8. 正^ニ定^ヲ *sammā-samādhi*

第二品 ☆ 法身舍利——重要法義 Mātika

一、三法性 *Ti-dhammatā, Ti-lakkhaṇa*

(三法印 *ti-lakkhaṇa*) 一切法，的共同性質——無常、苦、無我。 *Sabbe saṅkhārā aniccā. Sabbe saṅkhārā dukkhā. Sabbe dhammā anattā.* 一切行無常、一切行是苦、一切法無我。
(法句經 *Dhp* 277-279)

1. 無^{ㄉㄨˊ}常^{ㄉㄨˊ} *anicca*, 凡^{ㄉㄨˊ}是^{ㄉㄨˊ}生^{ㄉㄨˊ}起^{ㄉㄨˊ}的^{ㄉㄨˊ}, 終^{ㄉㄨˊ}將^{ㄉㄨˊ}壞^{ㄉㄨˊ}滅^{ㄉㄨˊ}。
2. 苦^{ㄉㄨˊ} *dukkha*, 凡^{ㄉㄨˊ}無^{ㄉㄨˊ}常^{ㄉㄨˊ}者^{ㄉㄨˊ}, 彼^{ㄉㄨˊ}即^{ㄉㄨˊ}導^{ㄉㄨˊ}致^{ㄉㄨˊ}怖^{ㄉㄨˊ}畏^{ㄉㄨˊ}。
3. 無^{ㄉㄨˊ}我^{ㄉㄨˊ} *anatta*, 凡^{ㄉㄨˊ}無^{ㄉㄨˊ}常^{ㄉㄨˊ}者^{ㄉㄨˊ}即^{ㄉㄨˊ}是^{ㄉㄨˊ}苦^{ㄉㄨˊ}, 連^{ㄉㄨˊ}自^{ㄉㄨˊ}己^{ㄉㄨˊ}的^{ㄉㄨˊ}無^{ㄉㄨˊ}常^{ㄉㄨˊ}、受^{ㄉㄨˊ}生^{ㄉㄨˊ}滅^{ㄉㄨˊ}逼^{ㄉㄨˊ}迫^{ㄉㄨˊ}, 都^{ㄉㄨˊ}不^{ㄉㄨˊ}能^{ㄉㄨˊ}避^{ㄉㄨˊ}免^{ㄉㄨˊ}, 哪^{ㄉㄨˊ}裡^{ㄉㄨˊ}還^{ㄉㄨˊ}有^{ㄉㄨˊ}它的^{ㄉㄨˊ}造^{ㄉㄨˊ}作^{ㄉㄨˊ}者^{ㄉㄨˊ}呢^{ㄉㄨˊ}? 《蘊^{ㄉㄨˊ}相^{ㄉㄨˊ}應^{ㄉㄨˊ}·輸^{ㄉㄨˊ}屢^{ㄉㄨˊ}那^{ㄉㄨˊ}》世^{ㄉㄨˊ}尊^{ㄉㄨˊ}說^{ㄉㄨˊ}: 「所^{ㄉㄨˊ}有^{ㄉㄨˊ}色^{ㄉㄨˊ}...受^{ㄉㄨˊ}...想^{ㄉㄨˊ}...行^{ㄉㄨˊ}...識^{ㄉㄨˊ}之^{ㄉㄨˊ}過^{ㄉㄨˊ}去^{ㄉㄨˊ}、未^{ㄉㄨˊ}來^{ㄉㄨˊ}、現^{ㄉㄨˊ}在^{ㄉㄨˊ}、內^{ㄉㄨˊ}、外^{ㄉㄨˊ}、粗^{ㄉㄨˊ}、細^{ㄉㄨˊ}、劣^{ㄉㄨˊ}、勝^{ㄉㄨˊ}、遠^{ㄉㄨˊ}、近^{ㄉㄨˊ}者^{ㄉㄨˊ}, 此^{ㄉㄨˊ}非^{ㄉㄨˊ}我^{ㄉㄨˊ}所^{ㄉㄨˊ}, 此^{ㄉㄨˊ}非^{ㄉㄨˊ}我^{ㄉㄨˊ}, 此^{ㄉㄨˊ}非^{ㄉㄨˊ}我^{ㄉㄨˊ}體^{ㄉㄨˊ}, 應^{ㄉㄨˊ}以^{ㄉㄨˊ}如^{ㄉㄨˊ}是^{ㄉㄨˊ}正^{ㄉㄨˊ}慧^{ㄉㄨˊ}、如^{ㄉㄨˊ}實^{ㄉㄨˊ}見^{ㄉㄨˊ}。」 (*SN* 22.49)

二、三不善根 *Ti-akusala-mūla*

(三毒 *ti-visa* 三火 *ti-aggī*) “*rāgakkhayaṃ dosakkhayaṃ mohakkhayaṃ-- idaṃ vuccati bhikkhave asaṅkhatam.*” 貪欲滅盡、瞋恚滅盡、愚痴滅盡，諸比丘！此稱為無為。(*AN* 3.47)

1. 貪^{ㄉㄨˊ} *Lobha* (貪^{ㄉㄨˊ}染^{ㄉㄨˊ} *rāga*、慾^{ㄉㄨˊ}欲^{ㄉㄨˊ} *kāmacchanda*、貪^{ㄉㄨˊ}求^{ㄉㄨˊ} *abhijjha*)
2. 瞋^{ㄉㄨˊ} *dosa* (瞋^{ㄉㄨˊ}恚^{ㄉㄨˊ} *byāpāda*)
3. 痴^{ㄉㄨˊ} *moha, sammoha* (無^{ㄉㄨˊ}明^{ㄉㄨˊ} *avijjā*)

三、 三渴愛 *Ti-taṇhā*

1. 慾^{ㄩˋ}愛^{ㄞˋ} *kāma-taṇhā* (慾^{ㄩˋ}求^{ㄟˋ} *kāmesanā*)
2. 有^{ㄩˋ}愛^{ㄞˋ} *bhava-taṇhā* (色^{ㄘㄣˊ}愛^{ㄞˋ} *rūpa-taṇhā*、 有^{ㄩˋ}求^{ㄟˋ} *bhavesanā*)
3. 無^{ㄨˊ}有^{ㄩˋ}愛^{ㄞˋ} *vibhava-taṇhā* (無^{ㄨˊ}色^{ㄘㄣˊ}愛^{ㄞˋ} *arūpa-taṇhā*、 滅^{ㄇㄧˋ}愛^{ㄞˋ} *nirodhataṇhā*、 梵^{ㄈㄢˋ}行^{ㄒㄩˊ}求^{ㄟˋ} *brahmacariyesanā*)

四、 三界 *Ti-loka, Ti-avacara* (三有 *Ti-bhava*)

1. 慾^{ㄩˋ}界^{ㄅㄞˋ} (愛^{ㄞˋ}界^{ㄅㄞˋ}) *kāma-loka, kāma-avacara*, (慾^{ㄩˋ}有^{ㄩˋ} *kāma-bhava*)
2. 色^{ㄘㄣˊ}界^{ㄅㄞˋ} *rūpa-loka, rūpa-avacara*, (色^{ㄘㄣˊ}有^{ㄩˋ} *rūpa-bhava*)
3. 無^{ㄨˊ}色^{ㄘㄣˊ}界^{ㄅㄞˋ} *arūpa-loka, arūpa-avacara*, (無^{ㄨˊ}色^{ㄘㄣˊ}有^{ㄩˋ} *arūpa-bhava*)

五、 四苦 *Cattāri dukkhatā*

1. 生^{ㄕㄨˊ}苦^{ㄞˋ} *jāti-dukkha* 各^{ㄍㄝˋ}類^{ㄌㄞˋ}眾^{ㄘㄨˊ}生^{ㄕㄨˊ}的^{ㄉㄜˊ}受^{ㄞˋ}生^{ㄕㄨˊ}、 形^{ㄒㄩˊ}成^{ㄕㄨˊ}、 出^{ㄨˊ}生^{ㄕㄨˊ}、 顯^{ㄒㄩˊ}現^{ㄕㄨˊ}諸^{ㄘㄨˊ}蘊^{ㄩˋ}、 獲^{ㄏㄞˋ}得^{ㄉㄜˊ}內^{ㄋㄟˊ}外^{ㄨㄟˊ}處^{ㄘㄨˊ}。
2. 老^{ㄌㄠˊ}苦^{ㄞˋ} *jarā-dukkha* 衰^{ㄞˋ}弱^{ㄞˋ}、 老^{ㄌㄠˊ}朽^{ㄒㄩˊ}、 牙^{ㄩˊ}齒^{ㄘㄨˊ}脫^{ㄉㄜˊ}落^{ㄌㄞˋ}、 頭^{ㄊㄨˊ}髮^{ㄈㄞˋ}灰^{ㄏㄞˋ}白^{ㄅㄞˋ}、 皮^{ㄆㄞˋ}膚^{ㄈㄨˊ}鬆^{ㄘㄨˊ}皺^{ㄘㄨˊ}、 壽^{ㄕㄨˊ}命^{ㄇㄧˋ}將^{ㄕㄨˊ}盡^{ㄕㄨˊ}、 機^{ㄕㄨˊ}能^{ㄋㄟˊ}退^{ㄉㄜˊ}化^{ㄕㄨˊ}。
3. 病^{ㄅㄧˋ}苦^{ㄞˋ} *vyādhī-dukkha* 四^{ㄕㄨˊ}大^{ㄉㄞˋ}增^{ㄕㄨˊ}損^{ㄘㄨˊ}為^{ㄨㄟˊ}病^{ㄅㄧˋ}、 病^{ㄅㄧˋ}時^{ㄕㄨˊ}有^{ㄩˋ}苦^{ㄞˋ}、 即^{ㄕㄨˊ}四^{ㄕㄨˊ}大^{ㄉㄞˋ}不^{ㄨˊ}調^{ㄕㄨˊ}而^{ㄌㄞˋ}引^{ㄩˊ}致^{ㄘㄨˊ}身^{ㄕㄨˊ}、 心^{ㄒㄩˊ}之^{ㄘㄨˊ}苦^{ㄞˋ}。
4. 死^{ㄘㄨˊ}苦^{ㄞˋ} *marāṇa-dukkha* 由^{ㄩˊ}有^{ㄩˋ}情^{ㄘㄨˊ}界^{ㄅㄞˋ}沒^{ㄇㄜˊ}去^{ㄕㄨˊ}崩^{ㄅㄨˊ}潰^{ㄕㄨˊ}、 散^{ㄘㄨˊ}滅^{ㄇㄧˋ}、 死^{ㄘㄨˊ}亡^{ㄨˊ}、 五^{ㄨˊ}蘊^{ㄩˋ}離^{ㄌㄞˋ}析^{ㄒㄩˊ}、 身^{ㄕㄨˊ}體^{ㄊㄞˋ}棄^{ㄕㄨˊ}捨^{ㄕㄨˊ}、 生^{ㄕㄨˊ}命^{ㄇㄧˋ}滅^{ㄇㄧˋ}絕^{ㄕㄨˊ}。

六、四大種 *Cattāri-mahā-bhūta*

(四大物、四大元素 *cattāri-mahā-bhūta, cātum-mahā-bhūtika* 四界差別 *catu dhātu-vavatthāna*) 為調伏、捨離貪欲，觀察色身：堅是地相、濕是水相、煖是火相、動是風相，皆是緣起、虛偽無主；乃如實知，五蘊如幻：色如聚沫、受如水泡、想如陽燄、行如芭蕉、識如幻事！

1. 地_カ大_カ (堅_ハ：硬_コ度_カ) *paṭhavi-mahā-bhūta*
2. 水_ミ大_カ (濕_シ：濕_シ度_カ) *āpo-mahā-bhūta*
3. 火_カ大_カ (煖_ヌ：溫_ヌ度_カ) *tejo-mahā-bhūta*
4. 風_フ大_カ (動_ウ：速_ス度_カ) *vāyo-mahā-bhūta*

七、四大色身 (色取蘊) *Catunnaṃ mahābhūtānaṃ upādāya rūpaṃ*

1. 地_カ大_カ (堅_ハ：硬_コ度_カ) ① 頭_カ髮_ハ *kesa*、② 膚_カ毛_モ *loma*、③ 指_サ甲_カ *nakha*、④ 牙_カ齒_シ *danta*、⑤ 皮_カ膚_カ *taca*、⑥ 肌_カ肉_{ニク} *mamsa*、⑦ 筋_カ腱_{ケン} *nahāru*、⑧ 骨_カ *aṭṭhi*、⑨ 髓_カ *aṭṭhi-miñjā*、⑩ 腎_カ *vakka*、⑪ 心_カ *hadaya*、⑫ 肝_カ臟_{ゾウ} *yakana*、⑬ 肋_カ膜_{マク} *kilomaka*、⑭ 脾_カ臟_{ゾウ} *pihaka*、⑮ 肺_カ *papphāsa*、⑯ 腸_カ *anta*、⑰ 腸_カ膈_カ膜_{マク} *antagūṇa*、⑱ 胃_カ臟_{ゾウ} *udariya*、⑲ 糞_カ便_{ベン} *karīsa*、⑳ 腦_カ *matthaluṅga*。
2. 水_ミ大_カ (濕_シ：濕_シ度_カ) ㉑ 膽_カ汁_{ジュ} *pitta*、㉒ 痰_カ *semha*、㉓ 膿_カ *pubba*、㉔ 血_カ *lohita*、㉕ 汗_カ *seda*、㉖ 脂_カ肪_{ハク} *meda*、㉗ 眼_カ淚_{ナミ} *assu*、㉘ 油_カ *vasā*、㉙ 唾_カ液_{エキ} *khela*、㉚ 鼻_カ涕_{ナミ} *siṅghānikā*、㉛ 骨_カ液_{エキ} *lasikā*、㉜ 尿_カ水_{スイ} *mutta*。
3. 火_カ大_カ (煖_ヌ：溫_ヌ度_カ) ㉝ 體_カ溫_ヌ *santappati*、㉞ 成_カ長_{チヨウ}與_ヨ老_カ化_カ作_{サス}用_ヨ *jīrīyati*、㉟ 發_カ燒_カ熱_{ネツ}氣_キ *pariḍayhati*、㊱ 咀_カ嚼_カ與_ヨ消_カ化_カ作_{サス}用_ヨ *asita-pīta-khāyita-sāyita pariṇāma*。
4. 風_フ大_カ (動_ウ：速_ス度_カ) ㊲ 向_カ上_{ジョウ}循_{ジュン}環_{カン} *uddhaṇ-gamā vātā*、㊳ 向_カ下_{ジョウ}循_{ジュン}環_{カン} *adho-gamā vātā*、㊴ 子_カ宮_{コウ}妊_ニ娠_{シン} *kucchi-asayā vātā*、㊵ 腸_カ胃_イ蠕_{ニョウ}動_{ドウ} *koṭṭha-asayā vātā*、㊶ 肢_カ體_{タイ}動_{ドウ}作_{サス} *aṅgam-aṅga-anu-sārino vātā*、㊷ 呼_カ吸_{キツ}系_{ケイ}統_{トウ} *assāsa passāsa*。 (MN 28)

八、四食 Cattāri āhāra

1. 搏^{ㄅㄛˊ}食^{ㄕㄧˊ} (段^{ㄉㄨㄢˋ}食^{ㄕㄧˊ}) *kabalinkāra-āhāra kabalīkāra-āhāra*
2. 觸^{ㄘㄨˋ}食^{ㄕㄧˊ} *phassa-āhāra*
3. 意^{ㄧˋ}思^ㄙ食^{ㄕㄧˊ} *mano-sañcetanā-āhāra*
4. 識^{ㄕㄧˊ}食^{ㄕㄧˊ} *viññāṇa-āhāra*

九、四取 Cattāri upādāna

1. 慾^{ㄩˋ}取^{ㄕㄩˊ} *kāma-upādāna*
2. 見^{ㄐㄧˋ}取^{ㄕㄩˊ} *diṭṭhi-upādāna*
3. 戒^{ㄐㄟˋ}禁^{ㄐㄧㄣˋ}取^{ㄕㄩˊ} *sīla-vata-upādāna sīla-bbata-parāmāsa*
4. 我^{ㄉㄨㄛˊ}語^{ㄩˋ}取^{ㄕㄩˊ} *atta-vāda-upādāna*

十、四暴流 Cattāri ogha (瀑流、四軛 Cattāri yoga 三漏 Ti-āsava)

1. 慾^{ㄩˋ}暴^{ㄅㄠˊ}流^{ㄌㄧㄡˊ} *kāma-ogha* (慾^{ㄩˋ}軛^{ㄜˊ} *kāma-yoga* 慾^{ㄩˋ}漏^{ㄌㄧㄡˊ} *kāma-āsava*)
2. 有^{ㄩˋ}暴^{ㄅㄠˊ}流^{ㄌㄧㄡˊ} *bhava-ogha* (有^{ㄩˋ}軛^{ㄜˊ} *bhava-yoga* 有^{ㄩˋ}漏^{ㄌㄧㄡˊ} *bhava-āsava*)
3. 見^{ㄐㄧˋ}暴^{ㄅㄠˊ}流^{ㄌㄧㄡˊ} *diṭṭhi-ogha* (見^{ㄐㄧˋ}軛^{ㄜˊ} *diṭṭhi-yoga*)
4. 無^{ㄨˊ}明^{ㄇㄧㄥˊ}暴^{ㄅㄠˊ}流^{ㄌㄧㄡˊ} *avijjā-ogha* (無^{ㄨˊ}明^{ㄇㄧㄥˊ}軛^{ㄜˊ} *avijjā-yoga* 無^{ㄨˊ}明^{ㄇㄧㄥˊ}漏^{ㄌㄧㄡˊ} *avijjā-āsava*)

十一、 四聖諦 Cattāri ariya-sacca

1. 苦^{ㄅㄨˇ}聖^{ㄕㄨㄥˋ}諦^{ㄉㄧˋ} dukkha ariya-sacca
2. 苦^{ㄅㄨˇ}集^{ㄐㄧˊ}聖^{ㄕㄨㄥˋ}諦^{ㄉㄧˋ} dukkha-samudaya ariya-sacca
3. 苦^{ㄅㄨˇ}滅^{ㄇㄧㄝˋ}聖^{ㄕㄨㄥˋ}諦^{ㄉㄧˋ} dukkha-nirodha ariya-sacca, (彼^{ㄅㄧˊ}之^ㄓ渴^{ㄎㄜˋ}愛^{ㄞˋ}完^{ㄨㄢˊ}全^{ㄑㄩㄢˊ}離^{ㄌㄧˊ}滅^{ㄇㄧㄝˋ}、放^{ㄈㄤˋ}棄^{ㄘㄧˋ}、捨^{ㄕㄟˋ}離^{ㄌㄧˊ} paṭinissagga、解^{ㄐㄧㄟˋ}脫^{ㄊㄨㄛˋ}、無^{ㄨˊ}執^{ㄓˋ})。
4. 導^{ㄉㄠˋ}致^{ㄘㄩˋ}苦^{ㄅㄨˇ}滅^{ㄇㄧㄝˋ}之^ㄓ道^{ㄉㄠˋ}聖^{ㄕㄨㄥˋ}諦^{ㄉㄧˋ} dukkha-nirodha-gāminī-paṭipadā ariya-sacca

十二、 四梵住 Cattāri brahma-vihara (四無量心 Cattāri appamaññā)

1. 慈^{ㄘㄧˊ} mettā, 意^{ㄧˋ}謂^{ㄨㄟˋ}對^{ㄉㄞˋ}一^ㄧ切^{ㄘㄩㄝˋ}眾^{ㄓㄨㄥˋ}生^{ㄕㄨㄥˋ}保^{ㄅㄠˋ}持^{ㄊㄧˊ}親^{ㄘㄩㄣˋ}切^{ㄘㄩㄝˋ}, 猶^{ㄩˊ}如^{ㄌㄩˊ}自^{ㄗㄧˋ}己^{ㄐㄧˊ}親^{ㄘㄩㄣˋ}人^{ㄖㄣˊ}。
2. 悲^{ㄅㄟˊ} karuṇā, 又^{ㄨˊ}稱^{ㄕㄥˋ}拔^{ㄅㄚˊ}苦^{ㄅㄨˇ}, 希^{ㄒㄧˊ}望^{ㄨㄤˋ}能^{ㄋㄥˊ}幫^{ㄅㄤˊ}助^{ㄓㄨˋ}眾^{ㄓㄨㄥˋ}生^{ㄕㄨㄥˋ}解^{ㄐㄧㄟˋ}脫^{ㄊㄨㄛˋ}痛^{ㄊㄨㄥˋ}苦^{ㄅㄨˇ}。
3. 喜^{ㄒㄩˊ} muditā, 又^{ㄨˊ}稱^{ㄕㄥˋ}禪^{ㄘㄢˊ}悅^{ㄩㄝˋ}, 是^{ㄕㄨˋ}一^ㄧ種^{ㄓㄨㄥˋ}平^{ㄆㄧㄥˊ}靜^{ㄐㄧㄥˋ}而^ㄖ且^{ㄘㄩˊ}快^{ㄎㄞˋ}樂^{ㄌㄜˋ}的^{ㄉㄧˋ}心^{ㄒㄩㄣˋ}態^{ㄊㄞˋ}。
4. 捨^{ㄕㄟˋ} upekkhā, 則^{ㄖㄨˊ}是^{ㄕㄨˋ}保^{ㄅㄠˋ}持^{ㄊㄧˊ}旁^{ㄆㄤˊ}觀^{ㄍㄨㄢˊ}、平^{ㄆㄧㄥˊ}等^{ㄉㄨㄥˊ}心^{ㄒㄩㄣˋ}, 放^{ㄈㄤˋ}棄^{ㄘㄧˋ}以^{ㄩˊ}自^{ㄗㄧˋ}我^{ㄉㄨˊ}為^{ㄨㄟˋ}中^{ㄓㄨㄥˋ}心^{ㄒㄩㄣˋ}的^{ㄉㄧˋ}想^{ㄒㄩㄤˋ}法^{ㄈㄚˊ}。

十三、 四明覺 (四正知) Catubbidhañhi-sampajañña

1. 有^{ㄩˊ}益^{ㄧˋ}明^{ㄇㄧㄥˊ}覺^{ㄐㄩㄝˋ} sātthaka-sampajañña, 在^{ㄗㄞˋ}生^{ㄕㄨㄥˋ}起^{ㄘㄩˊ}念^{ㄋㄧㄢˋ}頭^{ㄊㄨˊ}時^{ㄕㄨˊ}, 就^{ㄐㄩˊ}能^{ㄋㄥˊ}在^{ㄗㄞˋ}有^{ㄩˊ}益^{ㄧˋ}及^{ㄘㄩˊ}無^{ㄨˊ}益^{ㄧˋ}之^ㄓ間^{ㄐㄩㄢˊ}, 作^{ㄗㄨㄛˋ}出^{ㄘㄩˊ}有^{ㄩˊ}益^{ㄧˋ}選^{ㄒㄩㄢˋ}擇^{ㄗㄟˋ}。
2. 合^{ㄎㄜˋ}宜^{ㄧˊ}明^{ㄇㄧㄥˊ}覺^{ㄐㄩㄝˋ} sappāya-sampajañña, 能^{ㄋㄥˊ}夠^{ㄍㄨˋ}於^{ㄘㄩˊ}適^{ㄊㄨˊ}宜^{ㄧˊ}與^{ㄩˊ}不^{ㄘㄩˊ}適^{ㄊㄨˊ}宜^{ㄧˊ}之^ㄓ間^{ㄐㄩㄢˊ}, 作^{ㄗㄨㄛˋ}出^{ㄘㄩˊ}適^{ㄊㄨˊ}宜^{ㄧˊ}選^{ㄒㄩㄢˋ}擇^{ㄗㄟˋ}。
3. 行^{ㄒㄩㄣˋ}處^{ㄘㄨˊ}明^{ㄇㄧㄥˊ}覺^{ㄐㄩㄝˋ} gocara-sampajañña, 行^{ㄒㄩㄣˋ}住^{ㄗㄨˊ}坐^{ㄗㄨㄛˋ}臥^{ㄨㄛˋ}, 不^{ㄘㄩˊ}捨^{ㄕㄟˋ}棄^{ㄘㄧˋ}念^{ㄋㄧㄢˋ}住^{ㄗㄨˊ}。
4. 無^{ㄨˊ}痴^{ㄘㄧˊ}明^{ㄇㄧㄥˊ}覺^{ㄐㄩㄝˋ} asammoha-sampajañña, 在^{ㄗㄞˋ}行^{ㄒㄩㄣˋ}住^{ㄗㄨˊ}坐^{ㄗㄨㄛˋ}臥^{ㄨㄛˋ}等^{ㄉㄨㄥˊ}各^{ㄍㄜˋ}方^{ㄈㄤˊ}面^{ㄇㄩㄣˊ}, 沒^{ㄇㄞˋ}有^{ㄩˊ}愚^{ㄩˊ}痴^{ㄘㄧˊ}、我^{ㄉㄨˊ}見^{ㄐㄧㄢˋ}。

十四、 五不還 (五種不還果) *Pañca-anāgāmi*

1. 中般涅槃 (中間般涅槃) *antarā-parinibbāyin* 如鐵屑發生、跳揚已而消失。三果聖者，阿那含之最高者，未結生色界，即證入涅槃。
2. 生般涅槃 *upahacca-parinibbāyin* 如鐵屑發生、跳揚已，觸地而消滅。三果聖者，阿那含，初結生色界，即證入涅槃。
3. 無行般涅槃 *asasaṅkhāra-parinibbāyin* 如小草堆或薪柴之堆盡，無材料而消滅。三果聖者，阿那含，初結生色界後，很短時間，即證入涅槃。
4. 有行般涅槃 *sasaṅkhāra-parinibbāyin* 如廣大草堆或薪柴之堆盡，無材料而消滅。三果聖者，阿那含，初結生色界後，經長時間，才證入涅槃。
5. 上流至色究竟天 *uddhamsoṭṭa akaniṭṭhagāmi* (阿迦膩吒天) 燒草原，燒森林已，無材料而消滅。三果聖者，阿那含，初結生色界後，花長時間，上流至色究竟天，才證入涅槃。

十五、 五淨居天 *Pañca-suddha-āvāsa*

1. 無煩天 *āviha*
2. 無熱天 *ātappa*
3. 善見天 *sudassa*
4. 善現天 *sudassī*
5. 色究竟天 (阿迦膩吒天) *akaniṭṭha*

十六、 五下分結 *Pañca-oram-bhāgiyāni saṃyojanāni*

1. 有^有身^身見^見 *sakkāya-diṭṭhi*
2. 疑^疑 *vicikicchā*
3. 戒^戒禁^禁取^取 *sīlabbata-parāmasa*
4. 愛^愛欲^欲 *kāmacchanda*
5. 瞋^瞋恚^恚 *byāpāda*

十七、 五上分結 *Pañca-uddham-bhāgiyāni saṃyojanāni*

1. 色^色貪^貪 *rūpa-rāga*
2. 無^無色^色貪^貪 *arūpa-rāga*
3. 慢^慢 *māna*
4. 掉^掉舉^舉 *uddhacca*
5. 無^無明^明 *avijjā*

十八、 五趣 *Pañca-gati*

1. 地^地獄^獄 *niraya*
2. 餓^餓鬼^鬼 *peta*
3. 畜^畜生^生 (傍^傍生^生) *tiracchāna*
4. 人^人 *manussa*
5. 天^天 *deva*

十九、五禪支 Pañca-jhāna-aṅga

1. 尋^{ㄊㄩㄣˊ} vitakka
2. 伺^{ㄘㄧˊ} vicāra
3. 喜^{ㄒㄩˇ} pīti
4. 樂^{ㄌㄜˋ} sukha
5. 一^{ㄧˊ}心^{ㄒㄩㄣˊ}頂^{ㄉㄩㄥˊ}點^{ㄉㄧㄢˊ} cittekaggatā, 一^{ㄧˊ}心^{ㄒㄩㄣˊ} (citteka) 頂^{ㄉㄩㄥˊ}點^{ㄉㄧㄢˊ}
(aggañña) ⇒ 最^{ㄇㄞˋ}初^{ㄘㄩˊ}心^{ㄒㄩㄣˊ}意^{ㄧˋ}。

二十、禪定五自在 Pañca-vasitā, Pañca-vasī

禪 (jhāna 禪那、靜慮) 定 (samādhi 三昧、等持、三摩地) 五 (pañca) 自在 (vasitā 掌握)

1. 轉^{ㄊㄨㄢˊ}向^{ㄒㄩㄤˊ}自^{ㄗㄞˊ}在^{ㄗㄞˊ} āvajjana-vasitā, 是^ㄕ能^ㄋ夠^ㄍ迅^{ㄒㄩㄣˊ}速^ㄕ地^ㄉ轉^{ㄊㄨㄢˊ}向^{ㄒㄩㄤˊ}尋^{ㄊㄩㄣˊ}、伺^{ㄘㄧˊ}等^ㄉ其^ㄘ他^ㄊ禪^ㄘ支^ㄘ的^ㄘ能^ㄋ力^ㄌ。
2. 入^{ㄨㄣˊ}定^{ㄉㄩㄥˊ}自^{ㄗㄞˊ}在^{ㄗㄞˊ} samāpajjana-vasitā, (三^{ㄙㄞˊ}摩^{ㄇㄛˊ}半^{ㄅㄢˊ}那^{ㄋㄚˊ} samāpanna、三^{ㄙㄞˊ}摩^{ㄇㄛˊ}鉢^{ㄅㄛˊ}底^{ㄉㄧˊ} samāpatti、等^ㄉ至^ㄘ、正^ㄘ受^ㄕ) , 能^ㄋ夠^ㄍ迅^{ㄒㄩㄣˊ}速^ㄕ地^ㄉ證^ㄉ入^ㄨ各^ㄍ種^ㄓ禪^ㄘ那^{ㄋㄚˊ}的^ㄘ能^ㄋ力^ㄌ。
3. 住^{ㄗㄞˊ}定^{ㄉㄩㄥˊ}自^{ㄗㄞˊ}在^{ㄗㄞˊ} ithi、決^ㄉ意^ㄕ adhiṭṭhāna-vasitā, (三^{ㄙㄞˊ}摩^{ㄇㄛˊ}呬^{ㄌㄧˊ}多^{ㄉㄛˊ} samāhita、等^ㄉ引^ㄩ) : 能^ㄋ夠^ㄍ迅^{ㄒㄩㄣˊ}速^ㄕ地^ㄉ住^{ㄗㄞˊ}在^{ㄗㄞˊ}定^{ㄉㄩㄥˊ}中^ㄘ。
4. 出^ㄘ定^{ㄉㄩㄥˊ}自^{ㄗㄞˊ}在^{ㄗㄞˊ} vuṭṭhāna-vasitā, 是^ㄕ能^ㄋ夠^ㄍ迅^{ㄒㄩㄣˊ}速^ㄕ地^ㄉ從^ㄘ禪^ㄘ定^{ㄉㄩㄥˊ}出^ㄘ來^ㄌ的^ㄘ能^ㄋ力^ㄌ。
5. 省^ㄕ察^ㄘ自^{ㄗㄞˊ}在^{ㄗㄞˊ} paccavekkhaṇā-vasitā, 是^ㄕ能^ㄋ夠^ㄍ在^ㄗ出^ㄘ定^{ㄉㄩㄥˊ}之^ㄘ後^ㄌ, 省^ㄕ察^ㄘ剛^ㄍ才^ㄘ所^ㄘ證^ㄉ入^ㄨ的^ㄘ禪^ㄘ那^{ㄋㄚˊ}的^ㄘ能^ㄋ力^ㄌ。

二十一、 五蘊 Pañca khandha，五取蘊 Pañca-upādāna-khandha

1. 色_セ蘊_ハ rūpa khandha, 色_セ取_ツ蘊_ハ rūpa-upādāna-khandha.
2. 受_{ジュ}蘊_ハ vedanā khandha, 受_{ジュ}取_ツ蘊_ハ vedanā-upādāna-khandha.
3. 想_{ソウ}蘊_ハ saññā khandha, 想_{ソウ}取_ツ蘊_ハ saññā-upādāna-khandha.
4. 行_{コウ}蘊_ハ saṅkhāra khandha, 識_シ取_ツ蘊_ハ viññāṇa-upādāna-khandha.
5. 識_シ蘊_ハ viññāṇa khandha, 行_{コウ}取_ツ蘊_ハ saṅkhāra-upādāna-khandha.

二十二、 五蓋 Pañca nīvaraṇa

1. 愛_{アイ}欲_{ヨク}蓋_{ガイ} (貪_{コン}欲_{ヨク}蓋_{ガイ}、慾_{ヨク}欲_{ヨク}蓋_{ガイ}) kāmacchanda-nīvaraṇa：如_ニ鉢_{ハツ}水_{スイ}中_{チュウ}有_{アル}黃_{ワウ}赤_{セキ}等_{トウ}色_セ，亦_ニ如_ニ負_フ債_{サイ}者_{シャ}。捨_セ棄_キ愛_{アイ}欲_{ヨク}，離_リ愛_{アイ}欲_{ヨク}而_ル住_ス；由_ニ離_リ愛_{アイ}欲_{ヨク}，令_カ心_{シン}淨_{ジヤウ}化_フ。
2. 瞋_{セン}恚_イ蓋_{ガイ} byāpāda-nīvaraṇa：如_ニ鉢_{ハツ}水_{スイ}中_{チュウ}熱_{ネツ}氣_キ沸_フ騰_{トウ}，亦_ニ如_ニ疾_{シツ}病_{ビヤウ}者_{シャ}。捨_セ棄_キ害_{ガイ}心_{シン}、瞋_{セン}恚_イ，慈_ジ滑_{クワ}一_ニ切_{セツ}生_{シヤウ}物_{ブツ}，無_ク瞋_{セン}害_{ガイ}心_{シン}而_ル住_ス；由_ニ離_リ害_{ガイ}心_{シン}、瞋_{セン}恚_イ，令_カ心_{シン}淨_{ジヤウ}化_フ。
3. 惛_{シン}眠_{ミヤウ}蓋_{ガイ} thina-middha-nīvaraṇa：如_ニ鉢_{ハツ}水_{スイ}中_{チュウ}青_{セイ}苔_{タイ}覆_フ蔽_{ヒツ}，亦_ニ如_ニ囚_ク獄_{ギツ}者_{シャ}。捨_セ棄_キ惛_{シン}沉_{チン}、睡_{スイ}眠_{ミヤウ}，光_{クワウ}明_{メイ}想_{ソウ}而_ル正_{セイ}念_{ニヤウ}正_{セイ}知_チ，脫_{ダツ}離_リ惛_{シン}沉_{チン}、睡_{スイ}眠_{ミヤウ}而_ル住_ス；由_ニ離_リ惛_{シン}沉_{チン}、睡_{スイ}眠_{ミヤウ}，令_カ心_{シン}淨_{ジヤウ}化_フ。
4. 掉_{テウ}悔_{クワイ}蓋_{ガイ} uddhacca-kukkucca-nīvaraṇa：如_ニ鉢_{ハツ}水_{スイ}中_{チュウ}風_{フウ}吹_{フイ}波_ハ動_{ドウ}，亦_ニ如_ニ遇_コ奴_ヌ隸_{リツ}之_ノ境_{キヤウ}者_{シャ}。捨_セ棄_キ掉_{テウ}舉_{キヤウ}、憂_ウ悔_{クワイ}，內_{ナイ}心_{シン}寂_{シツ}靜_{ジヤウ}，無_ク躁_{ソウ}鬱_{イツ}而_ル住_ス；由_ニ離_リ掉_{テウ}舉_{キヤウ}、憂_ウ悔_{クワイ}，令_カ心_{シン}淨_{ジヤウ}化_フ。
5. 疑_ギ惑_{クワツ}蓋_{ガイ} vicikicchā-nīvaraṇa：如_ニ鉢_{ハツ}水_{スイ}中_{チュウ}泥_ニ土_ツ渾_{コン}濁_{ダク}，亦_ニ如_ニ曠_{クワウ}野_ヤ險_{ケン}路_ロ者_{シャ}。捨_セ棄_キ疑_ギ，於_ニ淨_{ジヤウ}法_{フツ}無_ク有_{アル}疑_ギ，脫_{ダツ}離_リ疑_ギ而_ル住_ス；由_ニ離_リ疑_ギ，令_カ心_{シン}淨_{ジヤウ}化_フ。

二十三、五種感官作用 Pañcindriyāni

1. 看^マ passa ikkhati lok → 顏^マ色^セ vaṇṇa → 「看^マ」到^カ了^レ！
2. 聽^ミ suta savana sota → 聲^ミ音^ミ sadda → 「聽^ミ」到^カ了^レ！
3. 嗅^ハ ghā ghrā upasiṅghana siṅghati → 香^ハ氣^キ gandha → 「嗅^ハ」到^カ了^レ！
4. 嚐^シ sāyana assādeti paṭisāyati → 味^シ道^{ミチ} rasa → 「嚐^シ」到^カ了^レ！
5. 觸^ス phusati phassa ghaṭṭ anumāsati parāmasati → 碰^ス觸^ス phoṭṭhabba → 「觸^ス」到^カ了^レ！

二十四、五慾繩（五慾功德、五妙慾） Pañca-kāmaguṇa

1. 眼^マ所^カ見^ミ之^ノ色^セ為^キ可^ク愛^シ、可^ク樂^シ、可^ク意^シ、可^ク愛^シ色^セ、伴^ト隨^ト慾^ノ、可^ク染^ス (Cakkhu-viññeyyā rūpā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasamhitā rajanīyā)
2. 耳^ミ所^カ聞^ミ之^ノ聲^ミ為^キ可^ク愛^シ……可^ク染^ス (Sota-viññeyyā saddā iṭṭhā……rajanīyā)
3. 鼻^ハ所^カ嗅^ハ之^ノ香^ハ為^キ可^ク愛^シ……可^ク染^ス (Ghāna-viññeyyā gandhā iṭṭhā……rajanīyā)
4. 舌^シ所^カ嚐^シ之^ノ味^シ為^キ可^ク愛^シ……可^ク染^ス (Jivhā-viññeyyā rasā iṭṭhā……rajanīyā)
5. 身^ス所^カ觸^ス之^ノ觸^ス為^キ可^ク愛^シ、可^ク樂^シ、可^ク意^シ、可^ク愛^シ色^セ、伴^ト隨^ト慾^ノ、可^ク染^ス (Kāya-viññeyyā phoṭṭhabbā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasamhitā rajanīyā)

二十五、六根 Cha-indriya

（六內處 cha-ajjhaticca-āyatana，六識身 cha-viññāṇa-kāya，六觸身 cha-phassa-kāya，六受身 cha-vedanā-kāya）

1. 眼^マ cakkhu
2. 耳^ミ sota
3. 鼻^ハ ghāna
4. 舌^シ jivhā
5. 身^ス kāya
6. 意^{マノ} mano

二十六、 六境 *Cha-visaya*

(六塵 *cha-guṇa*，六世間 *cha-loka*，六外處 *cha-bāhira-āyatana*，六想身 *cha-saññā-kāya*，六思身 *cha-sañcetanā-kāya*，六愛身 *cha-taṇhā-kāya*，六尋身 *cha-vitakkā-kāya*，六伺身 *cha-vicārā-kāya*)

1. 色^そ *rūpa*
2. 聲^{こゑ} *sadda*
3. 香^{かぐさ} *gandha*
4. 味^{あじ} *rasa*
5. 觸^{ふれ} *phoṭṭhabba*
6. 法^{はふ} *dhamma*

二十七、 八風 (八世間法) *Aṭṭha loka-dhamma*

「諸比丘！有八世間法，隨轉世間，世間亦隨轉於八世間法。以何為八耶？即：利、衰、譽、毀、譏、稱、樂、苦。諸比丘！如有八世間法，隨轉世間，世間亦隨轉於八世間法。」 (*AN 8.5*)

1. 利^か (得^え) *lābha hita*
2. 衰^{おとし} (失^{うしな}) *alābha ahita*
3. 譽^{うた} (名^な聲^{こゑ}) *yasa*
4. 毀^こ (惡^{わる}名^な聲^{こゑ}) *ayasa*
5. 譏^い (誹^ひ謗^{ぼう}) *nindā*
6. 稱^{いふ} (讚^{ほめ}歎^{なげ}) *pasamsā*
7. 樂^か *sukha*
8. 苦^{くる} *dukkha*

二十八、十一佛隨念（佛陀德號） *Ekādasā-Buddhānussati*

1. 阿^ア羅^ラ漢^{カン}（應^{オウ}供^{コウ}） *Arahat*
2. 正^サ等^{ドウ}覺^{ケツ}者^{シャ}（正^サ遍^{ベン}知^チ） *Sammā-sambuddha*
3. 明^{メイ}行^{コウ}足^{ソク} *Vijjā-carāṇa-sampanna*
4. 善^{ゼン}逝^シ *Sugata*
5. 世^セ間^{カン}解^ケ *Lokavidū*
6. 無^ム上^{ジョウ}士^シ *Anuttara*
7. 調^{テウ}御^ゴ丈^{ジョウ}夫^フ *purisadamma-sārathī*
8. 天^{テン}人^{ニン}師^シ *Satthā-deva-manussānaṃ*
9. 佛^{ブツ} *Buddha*
10. 世^セ尊^{ズン} *Bhagavat lokanātha*
11. 如^{ニョ}來^{ライ} *Tathāgata*

二十九、十二處（內外六處） *Dvādasā-āyatana*

1. 眼^{ガン}處^{ジョ} *cakkhu-āyatana*
2. 色^{シキ}處^{ジョ} *rūpa-āyatana*
3. 耳^ニ處^{ジョ} *sota-āyatana*
4. 聲^{セイ}處^{ジョ} *sadda-āyatana*
5. 鼻^ビ處^{ジョ} *ghāṇa-āyatana*
6. 香^{コウ}處^{ジョ} *gandha-āyatana*
7. 舌^{ゼツ}處^{ジョ} *jivhā-āyatana*
8. 味^ミ處^{ジョ} *rasa-āyatana*
9. 身^{シン}處^{ジョ} *kāya-āyatana*
10. 觸^{シュク}處^{ジョ} *phoṭṭhabba-āyatana*
11. 意^イ處^{ジョ} *mano-āyatana*
12. 法^{ホウ}處^{ジョ} *dhamma-āyatana*

三十、 十二緣起 *Dvādasapaṭicca-samuppāda*

十二緣起支 *dvādasapaṭicca-samuppāda-aṅga* (MN 9)

- ① 漏^{ㄌㄠˋ} *āśava*
- ② 無^{ㄨˊ}明^{ㄇㄧㄥˊ} *avijjā*
- ③ 行^{ㄒㄩㄥˊ} *saṅkhārā*
- ④ 識^{ㄕㄧˊ} *viññāṇa*
- ⑤ 名^{ㄇㄧㄥˊ}色^{ㄕㄟˊ} *nāma-rūpa*
- ⑥ 六^{ㄌㄩˋ}入^{ㄖㄨˋ} *cha-āyatana*
- ⑦ 觸^{ㄘㄨˋ} *phassa*
- ⑧ 受^{ㄖㄨˋ} *vedanā*
- ⑨ 渴^{ㄎㄜˋ}愛^{ㄞˋ} *taṇhā*
- ⑩ 取^{ㄘㄩˇ} *upādāna*
- ⑪ 有^{ㄩˋ} *bhava*
- ⑫ 生^{ㄕㄨㄥˊ} *jāti*
- ⑬ 老^{ㄌㄠˋ}死^{ㄇㄨˊ} *jarā-maraṇa*
- ⑭ 苦^{ㄎㄨˇ} *dukkha*
- ⑮ 食^{ㄕㄧˊ} *āhāra*
- ⑯ 不^{ㄨˊ}善^{ㄕㄨㄢˊ} *akusala*

三十一、十八界 *Aṭṭhā-rasa dhātu*

1. 眼^ハ界^ハ *cakkhu-dhātu*
2. 色^ハ界^ハ *rūpa-dhātu*
3. 眼^ハ識^ハ界^ハ *cakkhu-viññāṇa-dhātu*
4. 耳^ハ界^ハ *sota-dhātu*
5. 聲^ハ界^ハ *sadda-dhātu*
6. 耳^ハ識^ハ界^ハ *sota-viññāṇa-dhātu*
7. 鼻^ハ界^ハ *ghāna-dhātu*
8. 香^ハ界^ハ *gandha-dhātu*
9. 鼻^ハ識^ハ界^ハ *ghāna-viññāṇa-dhātu*
10. 舌^ハ界^ハ *jivhā-dhātu*
11. 味^ハ界^ハ *rasa-dhātu*
12. 舌^ハ識^ハ界^ハ *jivhā-viññāṇa-dhātu*
13. 身^ハ界^ハ *kāya-dhātu*
14. 觸^ハ界^ハ *phoṭṭhabba-dhātu*
15. 身^ハ識^ハ界^ハ *kāya-viññāṇa-dhātu*
16. 意^ハ界^ハ *mano-dhātu*
17. 法^ハ界^ハ *dhamma-dhātu*
18. 意^ハ識^ハ界^ハ *mano-viññāṇa-dhātu*

三十二、 三界 3-Avacara、九有情居 9-Sattāvāsā 二十八天 28-Devaloka

☆ 依原始佛法禪定修習到達彼岸的道跡 ⇒

～心 法師 整理於 佛曆 2563.4.22 更新於 2564.6.18

(一) 省察三禪相 *Tīṇi nimittāni manasi kātabbam* (AN 3.103) ⇒ ① 三昧禪相 *samādhinimittam*、② 精勤禪相 *paggahanimittam*、③ 捨心禪相 *upekkhānimittam*。

(二) 四淨定 *Cattāro samādhī* (AN 6.71) ⇒ ① 捨分定（順退分定：退步）*hānabhāgiyo*、② 止分定（順住分定：不進不退）*ṭhitibhāgiyo*、③ 勝分定（順勝進分定：進步）*visesabhāgiyo*、④ 決擇分定（順決擇分定：悟無漏智）*nibbedhabhāgiyo*。

(三) 五正定分 *Pañcaṅgiko sammāsamādhī* (AN 5.28) ⇒ ① 喜遍滿（初禪）*pītipharaṇatā*、② 樂遍滿（二禪）*sukhapharaṇatā*、③ 心遍滿（三禪）*cetopharaṇatā*、④ 光明遍滿（四禪）*ālokapharaṇatā*、⑤ 禪相觀察（觀三禪相：三昧、精勤、捨心）*paccavekkhaṇanimittam*。

(四) 五禪支 *Pañca-jhāna-aṅga* (MN 43, 454) ⇒ ① 尋（轉向）*vitakko ca vattati*、② 伺 *vicāra*、③ 喜 *pīti*、④ 樂 *sukha*、⑤ 一心頂點（最初心意）*cittakaggatā*。

(五) 禪定五自在 *Pañca-vasī* (Ps 2, 85) ⇒ ① 轉向自在 *āvajjana*、② 入定自在（三摩鉢底、三摩半那、等至、正受）*samāpajjana, samāpatti, samāpanna*、③ 住定自在（決意自在、三摩呬多、等引）*ṭhiti, adhiṭṭhāna, samāhita*、④ 出定自在 *vuṭṭhāna*、⑤ 省察自在 *paccavekkhaṇā*。

(六) 八解脫八自在 *Aṭṭha vimokkhā aṭṭha icchaka* (DN 15, 130) ⇒ ① 順入禪定 *anuloma*、② 逆入禪定 *paṭiloma*、③ 順逆入定 *anuloma-paṭiloma*、④ 何處想要（轉向自在）*yatthicchaka*、⑤ 何時想要（省察自在）*yadicchaka*、⑥ 住定自在 *yāvaticchaka*、⑦ 入定自在 *samāpajjati*、⑧ 出定自在 *vuṭṭhāti*。

彼岸道跡		(一) 三十法界		(二) 九有情居		(三) 八解脫		(四) 八勝處		(五) 五正定分		(六) 五禪支		
① 涅槃界		想受滅盡定		(缺：除了慧解脫者以外)		想受滅盡 (俱解脫者)		禪相觀察 (決擇分定要省察六決擇慧法門)						
② 無色界		非想非非想處						(缺)						
		無所有處												
		識無邊處												
		空無邊處												
③ 色界	(1) 四禪天	五淨居天	色究竟天		(缺)	內在清淨 證得勝解 (心無繫念)	⑤~⑧ 觀想青色黃色紅色白色的淨光	光明遍滿 (捨念遍淨)		樂	喜	伺	尋	
			善現天											
			善見天											
			無熱天											
			無煩天											
			無想天含廣果天等		無想處		(缺)							
	(2) 三禪天	遍淨天		遍淨天 (一類身一類想)	內無色想 外觀諸色 (心無繫念)	④ 觀想若淨若垢的無量色光	心遍滿 (捨念樂住)							
		無量淨天												
		少淨天												
	(3) 二禪天	極光淨天		光音天 (一類身種種想)		③ 觀想若淨若垢的少量色光	樂遍滿 (定生喜樂)							
		無量光天												
		少光天												
	(4) 初禪天	安止定 近行定	大梵天		梵身天 (種種身一類想)	內有色想 外觀諸色 (心繫念住)	② 觀想若淨若垢的無量業處	喜遍滿 (離生喜樂)						
			梵輔天											
			梵眾天											
④ 慾界	(1) 六慾天	他化自在天		慾界人天惡處 (種種身種種想)	(缺)		禪相觀察 (在行住坐臥當中觀察自己就好像觀察他人)		(缺)					
		化樂天												
		兜率天												
		夜摩天												
		忉利天												
		四大王天												
	(2) 人道													
	(3) 三惡處	鬼趣												
		傍生												
		地獄												

一心頂點：心一境性、最初心意

【一】 慾界 カマ界 *Kāma-avacara* (6 天 カマ， 又稱愛界 カマ； 包括人界 カマ、 天道 カマ、 三惡處 カマ， 九有情居 カマ之 ニ)：

① 四大天王眾天 カマ *Cātummāhārājikā* (又稱四天王 カマ)

四大天王天 カマ， 六慾天 カマ中最低的天界 カマ。

此天界 カマ為四大天王及其眷屬所居 カマ， 故名 カマ。

四大天王分別守護著四方 カマ。 他們是：

1. 持國天王 カマ *Dhātaraṭṭha* (多羅吒 カマ)， 守護東方 カマ， 統領食香神 カマ *Gandhabba*；
2. 增長天王 カマ *Virūlhaka* (毘琉璃 カマ)， 守護南方 カマ， 統領鸕畢鬼 カマ *Kumbhaṇḍa*；
3. 廣目天王 カマ *Virūpakka* (毘留博叉 カマ)， 守護西方 カマ， 統領諸龍 カマ *Nāga*；
4. 多聞天王 カマ *Vessavaṇa* (毘沙門 カマ)， 守護北方 カマ， 統領夜叉 カマ *Yakkha*、 羅刹 カマ *Rakkhasa*。

此四大天王既守護四方 カマ， 也保護佛陀及佛弟子們。

② 三十三天 カマ *Tāvātimsā* (又稱忉利天 カマ； 此天之主稱釋提桓因 カマ *Sakka-devānam-inda*， 即帝釋天 カマ *Kosiya*)

③ 夜摩天 カマ *Yama* (又稱焰摩天 カマ、 第三焰摩天 カマ)

④ 兜率天 カマ *Tusita* (又稱睹史多天 カマ)

⑤ 化樂天 カマ *Nimmānarati* (又稱樂變化天 カマ)

⑥ 他化自在天 カマ *Paranimmitavasavatti* (又稱第六天 カマ、 魔天 カマ *Māra*)

【二】 色界 ルパ界 *Rūpa-avacara* (18 天 ルパ， 遠離五蓋 ルパ)

① 初禪 ルパ *1st Jhāna* (3 天 ルパ， 九有情居 ルパ之 ニ)：

⑦ 梵眾天 ルパ *Brahma-pārisajja, Brahma-kāyika* (梵身天 ルパ)

⑧ 梵輔天 ルパ *Brahma-purohitā*

⑨ 大梵天 ルパ *Mahā-brahmā*

② 二禪 ルパ *2nd Jhāna* (3 天 ルパ， 九有情居 ルパ之 ニ)：

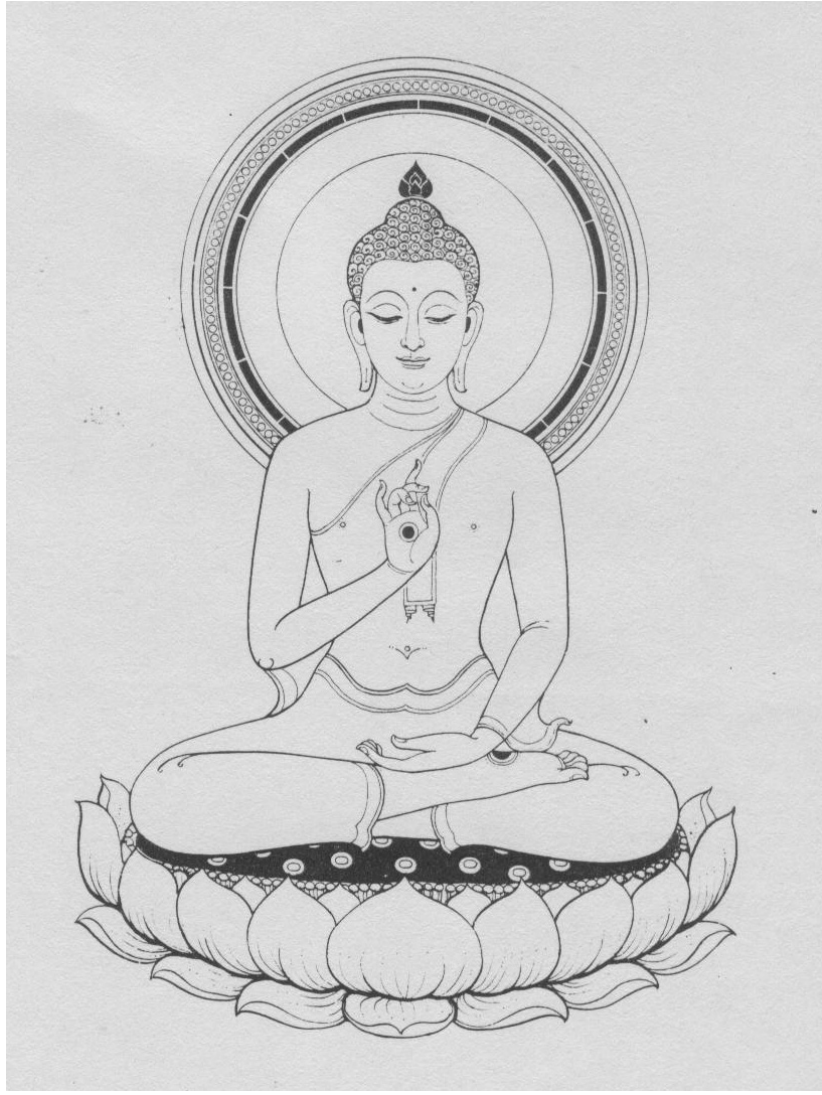
⑩ 少光天 ルパ *Parittābha*

⑪ 無量光天 ルパ *Appamānābhā*

- ⑫ 光音天 *Abhassarā* (極光淨天、晃昱天)
- ⑬ 三禪 3rd Jhāna (3天, 九有情居之四) :
- ⑭ 少淨天 *Pārittāsubhā, Saṃkiliṭṭhābhā* (雜染光天)
- ⑮ 無量淨天 *Appamānasubhā*
- ⑯ 遍淨天 *Subhākinhā, Parisuddhābhā* (遍淨光天)
- ⑰ 四禪 4th Jhāna (9天, 含五淨居天, 九有情居之五) :
- ⑱ 無雲天 *Anabhraka* (少福天、小嚴飾天)
- ⑲ 福生天 *Punya-prasava* (大嚴飾天)
- ⑳ 廣果天 *Vehapphalā* (嚴飾果實天、果實天)
- ㉑ 無想天 *Asañña-sattā, Asañña-bhava*
- ㉒ 淨居天 *Suddhāvāsa* (5天, 由證得「不還果」聖者所居住, 又名阿毘浮天 *Abhibhussa*) :
- ㉓ 無煩天 *Avihā*
- ㉔ 無熱天 *Atappā*
- ㉕ 善見天 *Sudassā*
- ㉖ 善現天 *Sudassī*
- ㉗ 色究竟天 *Akaṇiṭṭha* (有頂天之—, 阿迦膩吒天)
- 【三】 無色界 *Arūpa-avacara* (4天, 滅有對想) :
- ㉘ 空無邊處 *Ākāśañcāyatana* (九有情居之六)
- ㉙ 識無邊處 *Viññāṇañcāyatana* (九有情居之七)
- ㉚ 無所有處 *Ākincaṇñāyatana* (九有情居之八)
- ㉛ 非想非非想處 *Nevaśaṇṇānāśaṇṇāyatana* (有頂天之二, 九有情居之九)

(☞ 佛子，審慎思擇：大家常唸「極樂世界」原始經典，卻無記載！
可見「彌陀信仰」並非【正統佛教】所原有者！～☞)

—— 佛曆 2558.12.18 (五) 心燈 整理 ——

免_口費_マ流_カ通_マ，歡_ハ迎_マ助_マ印_マ！

Free circulation, welcomed posted!

★ 菩提僧團所譯的經典，以及巴利佛經，除了幫助他人學習戒律、定力和智慧外，不應該用於其他目的！並請保留：完整的經文內容和參考說明，非常感謝！ ★

The scriptures translated by the Bodhi Sangha, as well as the Pali Buddhist scriptures, should not be used for other purposes except to help others learn precepts, concentration and wisdom! And please keep: the complete of scripture content and reference description, thank you very much!

(請_ク注_マ意_マ裝_マ訂_マ邊_マ， 雙_マ數_マ頁_マ在_マ左_マ側_マ。)

Please note that the binding edge, double the number of pages on the left.

- ◎ 結集者： 菩提僧團 Ven. Devacitta 佛曆 2557. 5. 11 初稿
- ◎ 出版者： 菩提僧團 <https://fuzi.nidbox.com>
- ◎ 倡印者： 翠峰精舍 palitxt@outlook.com ㊦
- ◎ 印贈處：
- ◎ 助印者：

